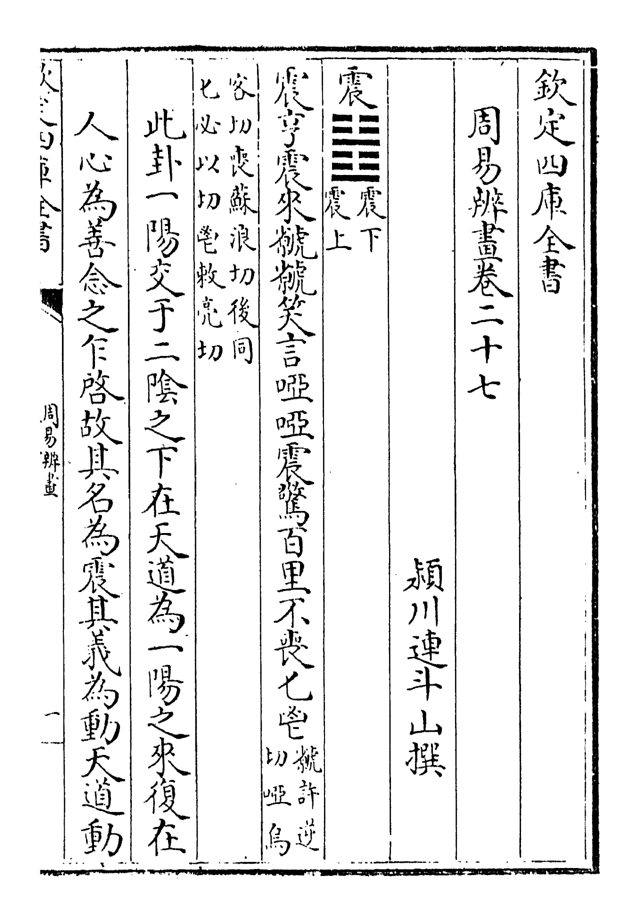

四庫全書

經部

欽定四庫全書

周易辨畫卷二十七

潁川連斗山撰

震 ䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯（虩許逆切啞烏客切喪蘇浪切後同匕必以切鬯敕亮切）

此卦一陽交于二陰之下在天道為一陽之來復在人心為善念之乍啓故其名為震其義為動天道動

而發生人心動而作事皆有致亨之理故亨震來以下皆發明震之亨也震與艮相覆艮為止震為起在天為自翕而闢之時在人為由寂之感之會所謂震來者乃自艮之上來于震之初也震來二字舊解皆作當震之來時似含糊不清人當淵然至靜之中或私欲錮蔽之後忽然一念發萌即此便是震來人能因此一念便戒慎恐懼虩虩然不敢過不敢不及虩虩恐懼貌震之象也務求合于天理之當然人心之同然自然仰不愧天俯不怍人浩

然自得笑言之間啞啞而和適也震為聲音笑言之象啞啞兩口向上也即或有非常之變如雷霆之震驚百里足以使人失其所守而以震之長子主之其艮手所執升牲之匕與降神之鬯自如不以震驚之故而喪失也震驚百里以雷言不喪匕鬯以長子言此二句又上二句之象匕如今之匙以木為之震之象鬯爵合之酒坎之象牲在匕之上酒在盂之中又不喪之象也益誠敬之至天威不能懾猶人恐懼之至事變不能移也此震之所以亨也

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震

驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

卦曰震亨震何以亨也人心由靜之動是為震來于震來而虩虩恐懼則凡心之所發必能黙自省察動合天理是恐懼所以致福也震來之後見為笑言于笑言而啞啞和適非放逸也由恐懼之後凡吾身所履皆能循乎天理之當然而有法則也此即中庸戒懼慎獨發皆中節之意

震驚百里此卦上下皆震内外皆雷雷聲所及

外則驚乎遠（謂外卦）而内則懼乎邇（謂内卦）人无不為其所懾也而以震之長子當之其出而嗣統也（震為彼出）互艮之門闕象宗廟卯陵亦象社稷必能于祭祀之時執匕鬯而不喪斯真可守之以為祭主也（此句正解不喪匕鬯非脫文也）夫以天雷之震尚能守之而勿失况吾心之震詎至于失其所守乎此震之所以亨也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省（省悉井切）

洊雷震三字宜連讀言非一雷之震乃洊雷之震也

人閒洊雷之震未有不恐懼脩省者君子觀此象不待雷聲之震而即以恐懼于心存天理之本然脩省于念過人欲于將至此君子之心之雷動也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

卦之所以成震者在初四兩爻而兩爻又以初爻為主蓋初為人心之動之始而四則人心之動之繼也人心之動惟初念為最真亦惟初念為宜制過此則難以為力矣初九陽剛得正所謂復以見天地之心

者也當其自艮覆震來于其内于此即虩虩然恐懼
以持之則必能密察于人心道心之分而危者使之
安微者使之著其後凡見之于喜怒哀樂之際者自
各中其節而得乎人心之同然豈不可笑言啞啞乎
卦之德唯此爻備之不獨其心亨其事亦吉已
象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
陽起于陰之窮春田于冬之盡福生于恐之極震來
虩虩者不獨生于憂患也人能恐懼不寧必能不遠

復无祇悔是即所以致福也笑言啞啞豈偭規越矩之謂哉循理守度自然身之所行无非先王之法則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得億於其切下同貝必類切

初為震來二亦曰震來者以震與艮相覆初自艮而來二亦隨初而來故曰震來也震來何以厲葢六二柔順中正宜静不宜動動則變變則不正矣然居震

動之時又不能不動此所以厲也（此爻與坤二同）夫危者貴使平厲何以能免卦中初四互離二居其中鱗次相對其象如介族之貝（貝者海中介蟲背隆如龜腹下兩開相向形如魚齒卦內互離為龜二三兩陰排列有似腹齒所以取象為貝非貨財也）令動而變剛而所謂貝者不見是因心發為億以喪其貝矣（人心之動為億中變之象也故言億）二五皆然貝雖喪而反得與六五相應五在四之上四互艮為山以九居之九陵之象也二以震足躋其上（謂二變剛升五也）則剛健中正而危者得平何患于厲乎

顧躋陵可以得中而喪貝未免失正當此之時惟以躋陵為急勿以喪貝為憂而復事于逐大約二自三四以上應于五五亦由上而初以下應于二不過七日之間凡歷七位故曰七日而柔中依然所喪之貝可以復得逐何為哉震為馬故曰逐艮為止故曰勿逐七日即七日來復之義得者得此中得此正也

象曰震來厲乘剛也

此乘剛與他卦乘剛不同此言六二柔順中正本无可危以乘初九之剛初動而二亦因之而動動則有

不中不正之憂此所以危也舊解以剛來難禦釋之非卦旨矣

六三震蘇蘇震行无眚

卦以人心之動立義故諸爻皆貴動而六三以柔居剛不中不正尤貴于動葢動則可變不正以歸于正也但六三陰柔不能自動因初之動以為動而三之所處去初已遠所為動者不過偶爾之萌蘗而已卦中三上互解有草木方蘇之象初五互屯亦有草木

方蘇之象故為震蘇蘇人死復生曰蘇生物將舒曰蘇解象草木甲拆也象草穿地未伸皆此蘇字之象夫改過遷善正宜如雷之奮發今震而蘇蘇能无眚乎坎為災眚互坎故有眚為六三者誠能因此蘇蘇而鼓其志氣奮其精力震動以行于四震為足則故曰行剛柔易位自有如火之始然泉之始達者三往四下卦成離上卦互坎夫何至有蘇蘇不振之眚乎三變无坎故曰无眚

象曰震蘇蘇位不當也當得浪切

三與二同附初而動而三獨蘇蘇者以六三柔居剛

位也若知其失而震行焉則易柔為剛而位當矣

九四震遂泥泥乃計切

此卦上下兩震初九九四各為一卦之主似四與初无以異但初以剛居剛得正而又為震之始其于人心為發念之初而又出于正故初以虩虩而致福四以剛居柔不正而又為震之繼且又介于四陰之間互坎之内震為馬坎為水坤為土水土相交為泥以馬而動于水土之中有陷入于泥而已矣遂者入而

不出之意爻有此象其在人心為陷溺既深欲奮而不克自起其凶可知

象曰震遂泥未光也

九四以陽剛介于重隂之間為溝瀆為隱伏俱見坎象說卦身陷于泥淖而不能出猶心溺于人欲而不能振其暗甚矣若下與三易又當二五往來之後豈不成離體之光明哉而在此時則未光耳

六五震往來厲億无喪有事

六五以陰居陽位雖不正而處上得中所謂喜怒哀樂之未發者也以當震之時與二相應二以躋九陵而為震往五以七日復而為震來往來之間少有不慎中德喪矣當此際者豈不岌岌乎厲哉雖然厲于心而恐懼益嚴必億于心而脩省益密凡平日戰戰兢兢以有事于中者今自靜而動尤當精以察之一以守之務期允執厥中往无喪而來亦无喪焉无喪而吾心之本體發亦如其未發矣此爻往來二字舊解俱欠分明有事

二字或作祭祀之事謂即不喪匕鬯意不知不喪匕鬯指初非指五也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震之往來而文曰厲者人心易動而難持二往而行于五五來而行于二一有不謹此心即逝其行甚危故也然其行雖甚危而其事則在中故二與五同一中二動而變剛雖不失中已喪其正五動而下柔不但不失中反因動而得正是其无喪乃大无喪也厲亦何傷哉震為行大謂變剛或以大為釋億字非也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言索桑落切矍俱縛切

此卦初上兩爻皆得正初為卦主已備彖辭之理上為卦終亦无可發之義卦中二變易五兩爻已明申其旨唯三四兩爻居位不正爻中未曾切實詳明而上六又與六三相應故于上爻言三四之當易以終一卦之意言六三以柔居剛下三見為蘇蘇者于終仍見為索索而氣不健因之居大離之中其體不正

視矍矍而見亦不明索索矍矍皆雷聲震後之象以不健不明之資而貿焉以往動必得凶矣若震不于己之躬三居艮背有躬之象而于四之鄰四雖遂泥終厲震上則剛柔易位各得其正終能轉敗以為功而无咎且不但已得以无咎而已而所應之婚媾三四易位上有正應故曰婚媾亦將有啞啞之笑言焉而若之何弗震向以此爻為指上六細推上六併无此義今以屬六三似合繫傳卒成之終之旨

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震索索者以中心未能自得也征雖凶而能无咎者以鄰有遂泥之患畏而戒之也知畏而戒之則必无躁動之失矣　卦中共二十一震字惟震驚百里洊雷震二震字以雷言震行无眚震不于其躬二震字以人之奮興言其餘俱以人心之動言

艮 ䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 艮根恨切 背必内切

艮義為止其象為山此卦两艮相承取象于人則為

背蓋人身无處不動惟背不動故卦中所言皆于背面取象以其有似于山與止也六爻以九三上九為主而上九極上能止尤為一卦之主猶震以初九九四為主而初九最下能動尤為一卦之主也其謂艮其背不獲其身者謂九三也上九反身而立六四乃其背處九三于此而止是艮其背也既艮其背則背前之身所為口鼻耳目四肢之欲皆无從而獲矣艮于為獲在背故不獲六四為身文辭曰艮其身是其証也其曰行其庭不見其人

者謂上九也震為行艮為門闕内卦為室外卦為庭三上互離為見二三四五皆為人二五為三畫卦之人三四為六畫卦之人上九反身向外故行其庭不見其人也既不見其人則凡人之愛惡攻取亦无從而見矣夫人心之所以紛紛不静者以有身與人之見耳今内焉而已見之不生外焉而人見之不起此心寂然一如山之静而不動矣何咎之有前人謂兩卦如兩人相背而立初看甚喜細思之所謂相背者以上九面向外九三面向内也夫上九向外是矣九三向内則三為背二應為身身在其前何云不獲況

爻辭具在不惟與二四爻辭相
左并與九三爻辭亦不合也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲
其身行其庭不見其人无咎也

艮卦一陽二陰陽氣上進至三畫而極无可復進故
艮之義為止然非一于止而已亦顧其時何如耳㢤
時者當其可之謂如九三時當止則止止固止也上
九時當行則行倒覆為行互行亦止也行為動止為
覆亦為行

靜動靜各隨其時而皆不失其當然之理是則止之為道下有本體之離為光上有互體之離為明不其光明而不可揜乎此釋卦名兼以卦象推言其理如諸卦時義大矣哉之類勿牽入卦辭中

卦辭言艮其止者人身惟背為止于背而止是止其當止之所也能止其當止之所則于凡事凡物至善之所在必知之明守之固隨其所處莫不詣乎其極而不遷矣卦體內外三爻其下皆陰其上皆陽以均敵為相應不以交感為相與有各安其止之義是

以内焉止其所而不獲其身外焉不相與而不見其人得以无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮象為山曰兼山者非山上又一山言前一山後一山也君子觀兼山之象知後山之止乎前山之内者内為其位也吾心之所處即為内吾惟思安吾内而嗜欲攻取之不起不出其内之位焉知前山之止乎後山之外者外為其位也吾身之所處即為外吾惟

思安吾外而往來酬酢之皆忘不出其外之位焉不出其位則思有所止矣思有所止而吾心之體亦如山之靜而不遷矣震卦以心之動言此卦以心之靜言

初六艮其趾无咎利永貞

艮與咸皆以人身取象初以陰偶而居最下故均象足其不曰拇而曰趾者趾足跟取其向後也初六當趾位而居艮體故象艮其趾夫趾動物也于易動者而能止似為无咎但初六以柔居剛其位尚不正若

守其不正者以為止咎仍不免矣必也變柔為剛永守其正而不遷乃為利耳

象曰艮其趾未失正也

初六居位不正今艮其趾而不動似失其正矣不知初之艮趾特不妄動耳趾固能動之物也動則變柔為剛甚易其于正究何嘗失哉

六二艮其腓不拯其隨其心不快腓芳非切拯音整

六二柔順中正當止之時居趾之上其體兩開腓之

象為艮其腓（足肚也）是能以中正自守處易動之地而不動者也然成卦之主在三三止而二乃止是三者二之所隨也乃二艮其腓而不拯乎三三亦艮其限而不拯乎二（拯上舉也艮手之象）三互坎為心二變兌為悅其心始快令二不動而三亦不拯是以其心不快也（坎為心病故不快）向使二非中正而上援乎三三亦必為二所動而下拯乎二是二動而三亦與之俱動矣可知三之能艮其背者皆因二之能艮其腓也何也以中正

也此爻不拯其隨二句諸家皆以六二不能拯救九三之失二心不快言不知九三乃艮其背者三既艮其背尚何失之可悲而待二之拯乎若不拯而心遂不快是二之心先不能安其所止矣其何以拯人況二方稱腓旋又稱心忽上忽下其位亦亂且心字快字二爻并无此象一說離而諸說皆為之不合矣

象曰不拯其隨未退聽也

三之不拯其隨者以三未退于下而聽乎二也坎為耳痛故未聽三未聽二則三之能止可知而二之能止亦可知矣三下居二為坎坎為耳是聽二也今三止不動故云未退聽

九三艮其限列其夤厲熏心夤引真切熏許云切

此卦與震卦相對一以動言一以止言震以初爻為主九四乃當動而不能動者此以上爻為主九三乃當止而不能自然而止者葢此卦之三即震卦之四也　此爻正發明卦中艮其背之義所謂夤者先儒訓為夾脊骨即背也惜六四而言艮為門門有限以隔內外猶人有腰以分上下故謂之限九三重剛得正為下卦之主而界居上下四陰之中有艮其限之象夫限腰也雖在背而實非背也而卦曰艮其背者

脊背在腰之上三艮其限則限前夾脊之骨所謂夤者儼然如排列于目前是雖未艮其背而已不啻如艮其背矣第背為寧謐之所而限在屈伸之閒猶三正觀之為艮之止互觀之又疑為震之行似靜非靜似動非動之地三之居此能不危厲于心如火之薰而不安乎下本離體為火二四互坎為心病此薰心之象此欲止而不能自然而止者之象也然而三已固守而止之矣

象曰艮其限危熏心也

九三為下卦之主乃艮其背者何至熏心若此以九三在全卦為艮其背在六爻則為艮其限下連二陰似止上連二陰似行以當止之時而介于行止之際故危厲至于如此耳九三在腰本非心位然木動火生心必不寧是不能時止者與

八震之九四
義正相對

六四艮其身无咎

由趾而腓而限以上則背矣六四居此應曰背而曰身何也蓋人之體自後視之為背自前視之則為身

象所謂不獲其身者此也九三之列其夤既已絫四之背而指其處則六四之所止者可不曰背而曰身矣六四以柔居柔實當其處故象為艮其身夫身乃九三之所不獲者而四反獲之得毋有咎乎非也此之艮其身者即卦之艮其背者也无咎也

象曰艮其身止諸躬也

象傳以止諸躬為艮其身非弟換其字面而已蓋人身傴為躬躬即背也六四應為背而文乃曰身夫子

恐人悞視為背前之身故曰所謂艮其身者乃言身傴之躬也即背也即九三所止之處也九三止于背之下六四止于背之中揔之一背而已矣

六五艮其輔言有序悔亡

背以上為頸居頸之左右可見者輔也卦互頤五當其位故象艮其輔夫輔以出言而言貴有序六五以柔居剛中而不正不正則輔之發而為言者必不能有序而當理其悔必矣惟相時而動可以止而止者

亦可以行而行輔乃夾車之木所以為行者故借以為象即象傳中時行之意俾五上易位則既中且正是惟无言言皆无過不及而合于中也无偏无黨而得其正也自初至上尚有无序之悔哉夫艮其趾腓與限身此非禮勿動也艮其輔此非禮勿言也言動皆得其止止之道于是盡矣

象曰艮其輔以中正也

六五以柔居剛位本不正而文謂艮其輔言有序者唯其柔剛易位以中正也不然中而不正能必其言

之有序哉

上九敦艮吉

自初至五一身之體已正言動之理已該凡人之所當止者无遺義矣上九為一卦之主故于此揔言全體艮止之道曰人能于一身之間自趾而腓而限而躬而輔无一不得其止則艮止之道已足至此唯有敦篤其止使吾身所為艮其趾腓限身與輔者永遠得止更无不止之處乃吉也　艮以成終為義故上

九不以人身取象而祇言其成一卦之終觀諸爻皆曰艮其而上獨曰敦艮可知向以上與各爻相對看似非卦旨

象曰敦艮之吉以厚終也

物之易動者以其薄也如築墻然薄則傾厚則固矣山之形其厚為何如況上九居重艮之上山外有山厚而益厚各爻之艮以厚始上九之艮更以厚終始終皆厚是真能安其所止主靜以立人極矣爻許其

吉益以此耳

周易辨畫卷二十七

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷二十八至三十

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣許紹錦

周易辨畫卷二十八

潁川連斗山撰

漸 ䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸者有序而不驟之意為卦山上有木以漸而長外巽內止以漸而進故名漸凡事皆當以漸而女之從夫尤宜以漸六禮有一不備即失于歸之義卦中長

女居巽而不欲速就少男居止而不敢徑求得漸進之道士君子之進身亦必如是乃吉六爻自二至五皆得爻位之正唯初上兩爻失位不正故進雖以漸而猶利于貞焉　上卦以四為主下卦以三為主而四實本下卦之坤而升三實本上卦之乾而降虞氏易謂否三之四程傳亦謂乾坤之變為巽艮　有男女之象獨曰女歸者此卦與歸妹相覆也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可

以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸與晉彖皆言進而漸之進非即晉之進也（之字非衍文或改之為漸尤非）乃言人之進不可迫當如女子之歸以漸而進始吉也（此二句合卦辭以釋卦之名義宜連讀至女歸二字不過因卦有巽女艮男之象而及之其實艮男巽女原非艮配于漸之義无取也觀傳中不釋可知下八句皆釋利貞之義進得位四句釋六四及初六其位四句釋九三及上九）此卦由否卦三四相交而成其在于否三爻本不得位也今進而居四以柔處柔進得其位矣小畜之六四曰柔得位渙卦之六四亦曰

柔得位皆此位也既得其位則往而承五五多功四亦有功也且四之進所謂得位有功者豈徒有虛名已哉其所進益以正也正已即可以正人如初六之不正而在坤邦者皆可因已之正以正之也此初之利貞也三往居四則四來居三往者之位固以柔而得正來者之位亦未嘗不以剛而得中也乾之九三曰中不在人益之六三曰有孚中行皆此中也顧三雖得中而所應不正疑于不動而窮則奈何然以卦

德之止而巽推之則艮之止可反為震之動動則此往彼來自不至于窮也此上九之利貞也此傳向來糾纏女歸固非卦旨即以進得位四句為通指中四爻剛得中為單指九五末句為所以能漸之故皆覺文義不貫今悉照爻義分疏如此詳見各爻中

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

層累而上者山也次第而長者山上之木也艮山之上巽木生之漸之象也君子觀象知已之德必抵于賢人之域而後安民之俗必臻于美善之地而後至

而要不可以驟幾也于是存諸心者務寬以居之艮為居致知力行日就月將如登山之躋于九仞其德乃賢人之德矣至于施諸人者務本其所居者以及之興養立教優游漸漬如和風之被于四海其俗乃美善之俗矣二者皆以漸而致之也艮體篤實故以之居德巽為申命故以之善俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水宿之鳥雁之大者去來有時行止有序得漸之

道故六爻皆取以為象互離為飛鳥居互坎之上故象鴻初六當漸之始居艮山之足坎水之濵若所謂河之干者以鴻而漸于此非其所矣況以少男小子居位不當上无應援當此離矢坎弓之際能不為之危厲乎然艮其止而有厲反之則震以動而有言震為聲音卦互頤口象出頤中故為有言若因其言以通于四則陰陽相應將象所謂進以正可以正邦者義已著于此雖漸于干而亦何咎矣艮反為震二四四成坤為邦初爻得正與四相應故曰可以正邦

象曰小子之厲義无咎也

小子既有厲矣爻何以許其无咎亦揆之于義耳益上下相應義也因其厲而反艮為震適得相應之義故无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉（衎苦旦切）

六二柔順中正上應九五之陽剛中正宜進而與之相合矣但時當以漸豈可躁進以求合彼艮山之半有所謂平石之磐者（艮已反震化艮山為坤地故象山之磐）寧可以暫

漸于此焉夫磐非鴻之所居然既漸于此可以飲甘泉而樂飢者二四互坎為水亦可食反稼以自充艮反震于稼為反生其衎衎然而含頤自得也艮反震初五互頤故曰飲食衎衎行喜貌雖有九五之應舉无足以動其心此真能相時而進得漸之道者古可知也向來泥于小象不素飽三字以為二乃君臣相得食祿自如主在位者說與漸義有礙并與後婦三歲不孕不相合

象曰飲食衎衎不素飽也

二之飲食衎衎或近于髙蹈自守者之所為不知其

飲食燕樂乃待時而進非甘豢養以自肥也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇復扶又切孕以證切

此卦以三四兩爻交易而成而四進能漸獨爲卦之主九三自上而下離乾四而居坤三是下有平地之陸而鴻漸之也陸坤地之象夫漸陸三亦爲得位然以漸陸之故而艮止不動以致初四上九皆以无應而失正則其凶大矣葢九三在四本初六之夫也今以離

兵坎馬征下土之坤而不得復離為兵坎為馬艮手執兵乘馬有征之象以艮止故曰不復是使初之无應而不能正者三之罪也六四在三本上九之婦也今以九入坤腹成少男之孕而不能育是使上之无應而不得正者亦三之罪也坤為腹九入腹中成少男孕之象也反艮為震仍是坤腹不育之象也以漸陸而諸爻皆不得位其凶必矣惟艮覆為震以禦九三之寇則各爻有應皆可因應以求正此則其所利者也為九三者可安于止而不動哉坎為盜寇之象艮反震坎象不見禦寇之象此即動

不窮之意

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也離力智切

醜類也三本上卦之乾四本下卦之坤各以其羣為類今三以夫征而不返是離其同羣之醜也道路也三四未易初四三上往來相應原有其道今以坤婦而成艮孕是失其常行之道也利用禦寇者三在坎中諸爻皆不得位是三為諸爻之寇也若反艮為震

以禦之則二三四成坤以順相應得以共保也順相保確

豈復有寇之為患哉

六四鴻漸于木或得其桷无咎桷音角

此爻正彖傳所謂得位得正有功而正邦者也葢此爻一進初三兩爻皆須之正所以謂之有功謂之正邦六四由三而進得位得正離順體而入巽體巽為木有漸于木之象夫鴻水鳥也利于水而不利于陸況于木乎鴻而漸此不安甚矣然木上有枝之高者

下亦有柯之平而特患其不能得之耳鴻爪不能握木平處可以自立今艮反為震初非其平穩之桷乎震為木以在下故曰桷

何幸初與四應而竟于无心中得之既得其桷則不漸于此而或漸于彼不安而未始不安也故无咎

象曰或得其桷順以巽也

或得其桷者以九三下居初六中三爻成順四爻為巽順則進不忤巽則進不驟也如此方是順以巽

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉勝音升

艮反為震五居艮山之上是上有陵而鴻漸之也其居既髙其下又有應宜即與之相合矣无如時在于漸二方以飲食衎衎者不急于求五如女子之守貞不許嫁以從人故五雖有正應之婦而志容形跡經二三四三爻如三歲之久不能會合而成孕艮反震二三四互成坤腹腹中无陽故曰不孕然中正相應自有其時但未至于終耳若至于終則上三相應坤腹自成坎男于此而莫之勝者豈于終尚莫之勝哉其進如此其吉宜矣諸家

皆以二五為三四所偶立解竊意此與同人不同彼取與人相同此言進必以漸不當以此例彼

象曰終莫之勝吉得所願也

六爻皆正五所願也終莫之勝則上降之三六爻正而成既濟得其所願故吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

此爻即彖傳止而巽動不窮之意上九以剛居柔處位不正又以窮極之地下无應與非能漸者也以九三反艮止為震動上之无應者反因動而有應上之

窮極者反因動而不窮而上九又以巽極而退漸極而返下有九三之陸而處之是鴻不漸于上而反漸于下也此卦以漸為名皆取進而不驟之意故諸爻皆以不進為吉此爻陸字仍當作九三之陸若作逵字解則與卦義相左不但有改經之嫌而已夫于下則上以剛來居于三三自以柔往于上六爻各正剛柔相雜燦然成章不猶如鴻之肅肅其羽可用為旌旄之儀飾乎古者得此其吉可知矣初三易位成坤坤為平陸故謂三為陸三應于上則上亦應三三上易位六爻皆正肅然整齊故曰可用為儀

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

其羽可用為儀吉者上下處三六爻皆正自初而上陰陽相雜不可紊亂猶鴻之羽旄用為儀仗肅然整齊故吉也　上居卦終故以此句總言六爻

歸妹 ䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

此卦向以漸言女歸此言歸妹見所歸者在妹也以少女從長男又為以悅而動是女子情勝而不計匹

偶之宜者故征凶无攸利若然則歸妹以為歸在妹將以女歸為歸不在女乎以少女從長男為非將以長女從少男為是乎以此之女悅男為私將以咸之女悅男為公乎是皆泥于征凶无攸利之辭故將卦名看壞竊以此卦與漸卦相覆漸卦巽女在外此卦兌女在內女子內夫家而外父母家故在外則言女歸在內則言歸妹妹者對漸之長女而言見此之所歸者乃彼卦之妹云爾漸為長女此為少女豈長兄之歸其妹

哉故此卦六爻皆言歸妹无兄歸其妹之辭然而漸則女歸吉利貞此則征凶无攸利者非女歸與歸妹有殊也卦之所云不過一正一反之辭猶言女子之歸以漸則吉以征則凶以貞則利不貞則无攸利豈以歸妹遂凶遂无所利乎觀彖傳自知

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也說音悅當得浪切

他卦皆先釋卦名而後釋卦辭此獨變文者聖人因卦辭有征凶无攸利恐人悮視歸妹爲不善故先明歸妹之所關爲至重以曉之言卦名歸妹乃天地之大義也蓋天地以相交而成泰在泰之六五曰帝乙歸妹以其三五互震二四互兌震與兌合具有歸妹之象也是歸妹者原因三四之相交而成故乾索于坤而爲長中少之三男坤索于乾而爲長中少之三女而萬物皆由此興設使天地不交而萬物不興矣

歸妹三四兩爻為人位四爻于三為三索之少女是人之終六索至此而畢故曰終三爻于四為一索之長男是人之始六索從此而起故曰始人之終始皆具于天地交泰之中非天地之大義而何而况大義原于天地至情又本乎人心卦德内兑為悦外震為動由悦以動此桃夭之篇所為有之子于歸之咏也此所謂歸妹也而卦曰征凶者漸則進得位而往有功征則剛柔反而位不當也无攸利者漸之剛皆乘乎柔之上此之柔皆

乘乎剛之上也卦之體與漸皆相反故卦之辭與漸亦皆相反非歸妹之過也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝敝婢世切

澤中有雷雷隨乎澤也澤上有雷澤從乎雷矣此以陰附陽之象即歸妹之象也君子觀此象而知人事之有敝壞者皆由于人之不思其終者也于是以天地交泰之永終而知其三四交易之敝焉葢天地相交永終之道也三四相易為敝之端也三往居四變為兌毀敝之

象也深知乎此則于天下之事尚有蹈其敝而不可以終者哉

初九歸妹以娣跛能履征吉娣大計切跛波我切

此卦與漸卦反對漸卦以艮覆震取義此卦亦以兌反巽取義言卦之所謂征凶者以三之所處不當也夫處既不當豈終不可以征乎非也歸妹乃天地之大義人道之終始豈不可征是在乎一反之間耳蓋兌與巽相覆正視之為兌反對之即為巽禮諸侯一

娶九女在上為嫡在下皆為娣三反乎上而居于下是歸妹而以娣也第初為足位以經兌毀于足為跛跛似不可言履然居初應震震為足足固能履者故雖跛也而又有能履之象焉誠若是則向之于征見凶者今之于征尚至于凶乎吾知其吉也必矣以六居初上應九四初四易位為征各得正位故吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

兌反為巽是為雷風恒乃夫婦之常道也長男長女故為恒

歸妹以娣正以夫婦之常道自處非有他也足跛為跛本不能履而乃云吉者以初上應上六三下應九四乃陰陽相承之正理所以吉也

九二眇能視利幽人之貞眇彌小切

此爻因初爻取象而類及之初為震位故取象于足二為離位下卦本為離故取象于目九二以剛居柔中而不正又處毀折之地兌為毀折如人之目本明也而今則眇矣然互離應五離眇也而又能視焉二有此象是

豈若卦辭所云一无所利乎夫兌為刑獄有幽象焉二在中位有人象焉二五相應有貞象焉是幽人之貞也為九二計以幽人之貞自處以待其時而後正是則其所利者也向以此爻為賢女而配不良以二為賢女或可以五為不良可乎即如所云亦以彖元賅

象曰利幽人之貞未變常也

兌反為巽乃夫婦之常即雷風恒卦今利幽人之貞二五未易位在此時于常尚未嘗變也

六三歸妹以須反歸以娣

須字有作待之義者有作賤妾之稱者按三為兑悦之主豈能待者若能待則為女歸之吉矣陽貴陰賤理亦有之然何以處五況三居下卦之上亦不可以賤稱竊意須有需義如賁其須之須蓋六三為成卦之主以陰居陽以柔乘剛正卦所謂征凶无攸利者以此為妹而歸其情必然以悦而動如目須于色耳須于聲而彼乃以妹須歸也以是而征其凶必矣

為六三計與其往而見凶不若反而求吉葢兌巽相反兌之上即巽之初若使不居三而居初如嫁者之不為君而為娣則以隂從陽得于歸之正矣初爻之所云以娣者正謂此耳

象曰歸妹以須未當也當得浪切

男女以正婚姻以時豈可以須令歸妹而以須大夫乎女歸之貞理之未當皆由其位之未當也若反而居娣則无此失矣

九四歸妹愆期遲歸有時愆起虔切

期婚期時亦婚時卦中互離為日互坎為月皆期與時之象又震為春卦自泰來正月之間亦桃夭冰泮之候也以理言之正婚姻之期于歸之時而乃曰愆與遲者以三四兩爻自泰交易皆失位不正而三又以悅四又以動皆非歸妹之禮使三須而四亦須之則三凶而四亦何利焉今三既不為征而為反求諸離日則已變四互離三下則无離求諸坎月則已更四互坎三下則无坎

雷風並作上為雷三下為風求諸桃夭氷泮而亦竟何有益其期為已過矣愆矣然愆期非不歸也三反居初與四正應特少遲耳若四下應初隂陽得配又何嘗旡于歸之時哉

象曰愆期之志有待而行也

三四互易成卦三恱四動宜乎三須而四亦須乃至于愆期者四之志四互坎志之象也蓋欲待三自上而下與已正應而後行體震為足行之象故寧愆其期而不顧也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

袂彌世切

此爻向以五二相應尚德而不尚飾爲陰德之極盛以此説理更何以加第按諸全卦之象多不相合葢天地交泰以二五之剛柔相交也彼互得歸妹尚宜相交況此已成歸妹反不宜相交乎故六五之辭與泰五无異焉獨是通卦皆妹皆未及乎歸妹者而此云帝乙豈以帝乙爲歸者乎非也昔在商王曾有歸

妹一事爻不過借此以為言耳非以帝乙為歸妹更
非以六五即帝乙也如以六五為帝乙則所謂妹者
又為誰葢合兩卦而論自以六三為歸妹而分六爻
而論則除初上兩爻中四爻皆為歸妹也六五正泰
之所謂帝乙歸妹者然以陰處陽以柔乘剛與六三
无以異且六五居尊而上亢君也六三反歸而下巽
娣也以衣袂之相聳而進者論之五之袂殆不如三
袂之良也何也乾為衣兌為口衣之有口袂之象也

三反為巽則二三四成乾五以互兌之口向上有動之象初以倒兌之口向下有靜之象歸妹貴靜而不貴動此五袂似不如三袂之良也然而六五柔中居尊下與九二之剛中相應坎月離日上卦本坎下卦本離合璧在中上震下兌東西相對有如望然若能斂其陰德抑然善下如月之幾望而不敢以自滿則剛柔相應終得于歸之吉袂之不良奚患焉以上五爻皆與卦辭相反所以開遷善之門上一爻乃正言卦辭之義

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

不言其君而曰帝乙歸妹見帝乙歸妹者即其君也言帝乙歸妹不如其娣之袂良也以其居位在中以上之貴而行于下有似乎上動而下静竝貞不如哉

居尊故曰貴震足故曰行

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利筐曲亡切刲苦圭切

上六居一卦之終故統言一卦之義但他卦多言剛

柔已變之後此卦獨言剛柔未變之先所以明卦辭反言之旨也大象傳所謂以永終知敝者亦見于此卦至上六卦已終矣上下之體定矣益惟其上下无常剛柔相易故至此若以其本體觀之則其敝殊甚如內卦為兌是女也所仰而承之者筐也震為仰盂為蒼筤竹有筐象夫筐亦期于有實耳乃一觀于筐而下奇上耦并无實也震上二畫為陰虛故无實也外卦為震是士也震為長男故曰士所刲而割之者羊也兌為羊又為金故曰刲夫羊亦貴乎有

血耳乃一觀于羊而坎血離乾坎為血卦離為乾卦並无血也筐无實女何以為薦羊无血士何以為祭薦祭皆无尚得成其為歸妹乎卦所謂无攸利者意葢如此然亦誰為為之而敝乃至此哉

象曰上六无實承虛筐也

上六卦之終也歸妹至于終而筐竟无實是其所承者為虛筐也其无蘋蘩之薦可知其无廟見之禮更可知此所以无攸利也卦義重在女故單釋此句

周易辨畫卷二十八

周易辨畫卷二十九

潁川連斗山撰

豐 ䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中 假庚白切

舊解說理自无以加若徵之卦象于何稱王于何云憂更于何見其宜日中皆未得確然有據卦象不明則卦爻不清卦爻不清則卦辭俱錯此易之為書所

以必先明象也此卦離下震上中互成巽離為電震為雷巽為風三者並作聲光赫奕有盛大之象又帝出乎震齊乎巽相見乎離萬物發榮滋長亦有盛大之象故為豐豐則鬱塞解幽暗昌未有不通者故亨然是豐亨也孰能至之哉卦中位五者君也出震者帝也則皆王也本以居五而下于四故明動交資至于此豐至于此亨也假訓至又訓大從至為是然而卦中初二三上位皆正唯四與五不正以不正而當此豐亨又互

以加憂之長坎不能不于盈中憂虧滿中憂損況離日墜于兌西又有將傾之象乎而勿憂也豐之所以可憂者以九五降四在上之離光暫隱下有遺照耳若四進居五各得正位俾離日懸于中天五進居四離日在中故云日中則東西朔南无非其光明之所被而又何憂哉

然則處豐者非不宜憂所宜者此耳

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

而況于人乎況于鬼神乎昃之額切食如字

卦名豐者豐之為義即大也震上離下非有大義以震德主動離德為明本其明以察事之理即本其動以赴事之幾有盛德必有大業故豐也豐則亨不待言矣王假之者卦體由九五而降為九四其以剛上下所尚者大陽為大故内而形著明之積者愈光外而動變化之發者彌盛也藉非所尚之大烏能豐亨若此勿憂宜日中者日在中天則明无不至日落西隅

互兌爲西離日在下故曰落西隅 則明必不周人君之心亦然故謂其勿事徒憂宜以憂盛危明之情深持盈保泰之戒如日之方中以照于天下五爲天四進五爲離爲日故曰照天下也使豐者常豐而後已焉蓋五未降四互體之離日本中也今以坎陷而至于昃五既降四長離之坎月本盈也今以兌口而至于食是何也天地造化之理其盈虛每與時爲消息時乎息必至于盈時乎消必至于虛此天地之所不能外也況人爲天地所生鬼神爲天

地所用者乎四五皆人位陽為神陰為鬼此所以欲保其豐不可不宜如日中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折之舌切

震為雷離為電曰電而不曰日者電與雷相需也故曰皆至皆至故豐也君子觀象知天下之最大者莫如獄與刑獄不折則曲直不辨刑不致則奸慝不除于是法離之明以折獄使斯人无遁情因而法震之威以致刑使巨惡无倖免則民不枉而姦不作豈可

常保矣上互兌下倒兌兩口相背獄之象兌為毀折故曰折坎為法律故曰刑震為動故曰致

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

此卦乃因四五兩爻不正起義以夫子初擬卒成之例觀之則初爻乃統論四五兩爻也言九四在五本屬坎體六五在四原有離象一為中女一為中男所謂配也乃九本在五反退而居四六本在四反進而居五雖若賓主倒置然者而具實相配之主如故也令以不期而與之遇凡易中遇字皆以上下相比言則九可進而居

五六可退而居四矣夫豐之時所貴者日中也兩爻相易上有一日下又有一日不疑于兩日雙懸有旬而均敵之嫌乎非也葢日之為明有體必有用其在天之日乃日之體其在地之日乃日之用雖勢若均敵而非有咎也為九四者果能奮然一往俾六爻各正則水火既濟有尚主之功四進居五下應六二故曰尚主又何豐之足慮哉初為一卦之首故擬其大義有如此諸家皆謂初四相遇明動相資但卦義以明為主即卦德曰明以動亦謂由明而動非明自明而動自動也觀彖辭

宜日中可知配者陰陽相合之義初四皆陽何配之有旬字義傳皆訓為均敵胡氏炳文則訓為十日雖據納甲離納己震納庚己庚相循確是十日然亦若無意義至往有尚則直全无依據矣

象曰雖旬无咎過旬災也過烏窩切

兩日相照似疑于有咎不知上離為日下離為日之光未濟君子之光亦如此正其照于天下處何咎之有唯于均敵之時而少過焉則日中而昃災斯生矣按旬訓均亦訓日諸家倆據一義今兩義兼用災離火之象即昃也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀普戶切

六二柔順中正離體本明但以明而在地則其所明者特日之光而已无如上有互離之日忽以震體之一剛塞乎其内其本既失斯其光亦昏當此之時更何豐哉所豐者坎之叢棘巽之茅草其蔀而已耳何訓蔀為障蔽謂大其障蔽之意于義誠然但以豐是雖其家較之覺文律不協看來仍作草名解方合日之方中離目可見而所見者不為離之日而為震之斗蓋日有食之大星著現亦往往然也或曰斗量名震之仰盂似之故借以象北斗之星夫在天之日與在地之日本相依今

以震掩而至于見斗二猶以相依者欲往而相濟吾知其往必无得徒得其狐疑之疾而終難信也坎為狐疑又為心病故曰疑疾言狐疑之疾也然而四昔在五本自有孚若俟其震發為坎則兩離相照依然成日中之世而吉矣往又何傷哉

象曰有孚發若信以發志也

又謂有孚發若者以九四在五本體中實信其所闕有志其所素裕今居震能動乃由信以發其志進而

處尊也向以六二之孚發六五之志不知易少凡言孚言志皆謂坎體陽爻離无孚无志也如此則二五相應光照天下矣故吉

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沛普貝切沬音妹

二三同蔽于九四之下而三與四尤近所蔽尤深以此當豐之時亦何所有所豐者特其兌澤中之沛焉耳沛澤中有草之地三五互兌為澤震以蕃鮮生于其内即孟子所謂沛澤多也當斯時也不但見斗雖以如沬之小星亦見之蓋二隂在震之後猶小星在斗杓之後也沬水中白泡其象最繁故因沛澤取之以比小星

夫三為離明之極所恃以照下者以五下居四得日中之體耳今以最切于三者而居于兌毁之位不有如人之折其右肱乎二四互巽偶在下為股三五互兌偶在上故為肱兌又居右故云右肱然四實為之于三何咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

人之可以作事者唯其明也今三為四蔽而至于豐其沛明之體失矣尚可以作大事乎人之賴以有用者右肱也今五為三肱而至于折其右動之用廢矣

尚望終能有用乎因不能明以致不能動皆于三无與也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四離五下四中天之日全掩二三之光俱消故二三之象與此爻之象无以異乃二曰蔀而三曰沛二曰斗而三曰沬何也蓋二四同功互巽為茅故曰蔀四剛故曰斗三五同功互兑為澤故曰沛五柔故曰沬因畫異象而其實為四所蔽則一也故周公為繫

之辭曰二之辭不云乎豐其蔀日中見斗豈二之離明有漸哉夫亦謂彼所云豐者豐在此彼所云見者見亦在此耳然九四實抱陽剛之德具能動之才者也當其在五時九為主而六為客及今居四時六為主而九為客是等爻之主也四若一往而遇之以我之剛易彼之柔即以彼之明開我之闇依然是日中之世而吉矣四何憚而不遇也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也當得浪切

二四同象夫子不釋于彼而釋于此者見二之所云乃九四也蓋四之豐蔀由于位不當則二之豐蔀非二明矣四之見斗由于幽不明則二之見斗非二益明矣然四遇其夷主而反得吉者以四有震足可以上行也上行則四五易位即是日中之世而二豈能然哉是以吉也

六五來章有慶譽吉

此爻向以來章為招來在下之章夫二陰不相應將招來六二之章乎抑招來九三之章乎徵諸全卦殊少闗㑹竊謂此卦以四五起義此來字乃對九四行字而言四行而至五五來而至四此行彼來所以為過彖辭之所謂宜日中者正在于此蓋卦中四五兩爻失位不正不正則日中而昃照臨不遠文明之世變為昏闇之域矣今九四既以剛行而往五則六五亦宜以柔來而歸四四五易位互離為日豈不章于

天中乎傳曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章此章字正四五交易之象夫豐亨之時特患明之不周耳若來章則上下四表皆在其光被之中不獨功成既濟而有慶抑且君得臣應而有譽矣吉何如之慶以六爻當位言謂成既濟也譽以二五相應言謂二多譽也

象曰六五之吉有慶也

六五以柔居剛其位不正何吉之有文顧云吉者以六來居四成日中之章正君臣之位有慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶闚苦

規切闚苦䁖切

上六居卦之終亦統言一卦之義但初爻以四五相易言此爻以四五不易言卦中自三至上似乎大壯大壯上棟下宇有屋之象自初至四似乎家人家人位內位外有家之象有屋有家則必有戶有人以今觀之卦名曰豐何豐乎巋然而上峙者其屋焉耳夫上棟下宇豈不可以蔽風雨而无如觀乎其家巽之茅與坎之叢棘震之蕃鮮幾于充滿其中焉屋雖豐

其如其家之蔀何然使或有居人猶可安享其豐也乃以離目闚離戶謂六二而六處五位內外弗應一似闃靜无人者謂六五且不但一時而已雖自二至五歷三歲之久卒為四所隔而不得以覿面凶何如也謂二五失應向非四五不正何以至此此卦所以曰宜日中也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

上二為天又似大壯又似小過之飛鳥以飛鳥翔于

天上而屋實並之所以為豐既豐其屋豈其无人乃闚之而竟无者非果无也以九本居五與二相應自隱伏于大坎之中（坎為隱伏）藏而不出耳

旅䷷（艮下離上）

旅小亨旅貞吉（旅力舉切）

卦名旅者羇旅也人在外為旅人在外所居為旅舍此卦外離為火其性上行旅人之象也内艮為山其體下止旅舍之象也（楊氏萬里曰山内火外内為主外為客山止不動猶館舍火動）

不止猶行人火不能无所麗而自立猶人不能无所寓而自處今火得山以為麗猶人得舍以為止也況上離為日互兌為西下艮為山日落西山又旅人投宿旅舍之時乎故為旅獨是人之為旅與舍之為旅正有難焉者益旅為去故土而適異鄉親者已失其為親故者已失其為故苟非處之有道未可以一往而无阻也必也和順謙恭一出以柔而不亢夫然後東西南北唯其所之而无不通上卦三爻皆旅人而六五

一柔獨得旅人之道卦所以曰小亨吾聞觀遠臣以其所主觀近臣以其所爲主主者旅舍之謂也使旅舍而人有所不端地有所不善則我固不可以主人而人亦誰肯爲我所主是必人地皆宜堪以爲人所寄托夫然後唯其所主而無不安下卦三爻皆旅舍而六二一爻獨得旅舍之正卦所曰貞吉兩旅字對言一屬人一屬舍小謂六五貞謂六二上旅字宜連小亨讀

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

此卦與賁相錯賁上為艮止下為離明抱其文明以來于内故為賁攜其文明以出于外故為旅旅小亨者人之為旅宜于柔而不宜于剛剛則必取辱又宜于順而不宜于亢亢則必招禍今卦體六五以柔處于外而能得乎中而于上九之剛又順從之而无忤是真能卑以自牧者安有處之而不通者乎至旅舍之為道亦有未可輕者葢舍者止也亦麗也人不明

于所麗固不如良禽之擇木麗不于其所明亦反為所因之失親今卦德内艮止而外離明是止而能麗乎明也在旅人得之為安宅在旅舍處之為端人矣此卦所以既曰小亨而又曰旅貞吉也夫旅亦事之小者耳然亦必小而後亨貞而後吉旅之時其義不誠大矣哉錢氏一本曰難處者旅之時難盡者旅之義二語備之

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山止而不遷火行而不處山如旅舍火如旅人山上有火過而不留如旅人之于旅舍過而不留也故為旅君子觀象知獄之拘繫罪人其道亦猶是于是法離之明以為明法艮之止以為慎合明與慎以用刑既无出入之失亦無輕率之弊斯其獄亦如旅之次即之者暫過之者遷矣噬嗑與賁豐與旅皆言用刑皆以離明取義而賁曰无敢旅曰不留者彼以動此以止也

初六旅瑣瑣斯其所句取災瑣悉果切

艮為門闕初六以陰柔不正處于最下乃旅舍之卑猥已甚者有瑣瑣纖細之象艮為少男為小石又以陰處下皆瑣瑣之象以此上應九四四以離明之體下而應之豈能安其所處必有離火之災四本火體下應又成火體旅而有火所以曰災是災也豈四為之哉斯其所有以招之不啻艮之手自為取之也所非虛字即旅舍也詩曰獻于公所是也陸氏來氏俱作斯其所以取災以字既屬添設所字亦覺糢糊至改斯作廝以為賤役尤可不必

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅瑣瑣原非有災因初與四應四以火體而互長坎坎志窮涵之極下應于初又成火象此旅所之所以取災也

六二旅即次懷其資得童僕句貞

即就也次舍也懷藏也資財也童僕賤役也艮為門闕六二在艮之中而得正旅舍之至善者也九五下與為應此九五以射雉之後言即其次而宿之有互巽之隱巽為隱伏必能藏其貨財而不失有艮初之男艮為少男必能得

其役使而可賴次艮之象艮為居也資巽之象巽近利也童僕亦艮之象艮少男也凡此者皆旅之貞也而二咸備之吉可知矣此爻正發明旅貞吉之義此卦唯二三兩爻為得正故兩爻皆有貞字而九三重剛與旅不宜故加厲字以别之見能貞者之唯此爻也向以得童僕貞連讀以貞厲童僕與卦不合

象曰得童僕貞終无尤也

三者皆旅人之所賴而獨舉童僕者益旅為親寡之時旅而不得童僕雖有安宅誰與為偕雖有貨財誰與為守此旅之所以不貞而過尤之所以易起也今

處旅而得其童僕即此已為得正况又二者之備美乎不獨當此柔中相與可以无尤即至于終五上易位以剛相應亦无尤也斯真得旅貞之吉者哉

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

艮為門闕九三居其最上乃旅舍之至高者也唯其至高故上與離近離以炎上之火燃于艮宮之上而上九之火又下與相應安得不焚故有焚其次之象顧身雖失其所安或左右之役尚有可恃亦不至落

漠无與乃初以童僕遂不相顧而又以瑣瑣之故為四所災遂至艮男變為離女童僕俱喪則當此親寡之時所賴以任使者又失矣雖以剛居剛其位未嘗不正然亦岌岌乎殆哉

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也上以與巳而

旅之所恃以安者次也次而遭離火之焚巳見傷矣若以寬柔待物猶可得左右之幫乃復剛愎任性絕无顧惜是直以旅人與下下謂初其義先喪也彼童僕

亦人情耳奚而不喪

九四旅于處得其資斧我心不快

上三爻皆旅人而九四下與初應是旅行而獨有棲息之所也夫餱糧戚揚乃旅行者所有事而四于隅爾托足之地互巽有三倍之利以為用變離有戈兵之備以自防其象如于處而得其資又得其斧也處即初之所四初易位故得之如此夫九四以陽居陰初六以柔居剛位皆不當上下相易各得其正豈不甚善但離上處下

不能出而有為雖有資有斧其何能快然于心哉四本

互兌為悦與初易位則兌體不見故象不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅人將以得位行道也今四與初應但僅有托處未能得位也不得位謂爵位以易初言與不當位有别不得位則道不得行雖居則具一日之積行則備一夕之衛豈其心之所快哉

六五射雉一矢亡終以譽命射食亦切

此與上九兩爻合之以釋旅小亨之義即彖傳柔得中乎外而順乎剛也　六五柔中居尊亦旅行于外者但天子不可言旅故以出獵明之卦中互兌為秋互坎為冬秋獮冬狩正農隙講事之時也離為雉又為矢坎為弓艮為手巽為進退以手持弓矢進退于離雉之下射之象也夫雉一而已則射雉之矢亦一而已以一矢之遺而遂能洞乎其胸穿乎其臆使雉亡而不見是非能順乎上九之剛剛柔相易曷能至

此五上一易離象不見故曰射雉一矢亡故當其始出于外也以柔居剛雖不能无射雉之勞而及其終之柔易乎剛也此終字與終无尤終字皆卦終之終皆指五之順剛言以巳之中正應下之中正不但以此得美譽于臣工并以此得休命于天下譽命俱指六二二多譽二又互巽為命是何如之旅也而謂其僮僕之得巳哉

象曰終以譽命上逮也

上逮二字諸說皆謂五之及二无一謂上九者以上

九之辭未善耳不知上九當旅之時所居固不善不得以五上之相易五亦不善也况譽命均屬二五柔二亦柔无相應之理五曷能以此得譽命哉爻云終以譽命者以五順上之剛上以剛逮于五五與二剛柔相應故也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶號户羔切咷道羔切易音亦

上九亦旅行在外者以炎上之極而下有重剛之應

此非旅人所宜也益人之覓宿如鳥之覓棲以離之雉鳥方以巽木離虛之處為巢以托迹巽為木為高互離為中虛以高木而虛其中故有巢象而忽被以離火之熾巽風之揚其為焚也決矣上九之焚其次何以異是且旅人親寡非同人之相親可比也同人相親尚或先號咷而後笑則夫旅人親寡縱或先笑後亦必號咷其匪然其象亦然也三五互兌以口向上為先笑二四互巽以口向下為號咷或以上居位不正與五交易為可得處旅之道但旅人貴卑尤貴順

今上九勢已處于至高而復以相易之故變離為坎喪失其牛之柔順而不知（離為牝牛初四相易五上又相易變離為坎離牛不見故曰喪牛于易）雖得正得應亦安能遽免于凶哉

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

此爻與小亨正相反旅人之道宜卑而不宜亢宜柔而不宜剛今上九以旅人而在于最上自高者物莫之與揆之于義必至于焚也雖五上相易變剛為柔或冀其聞夫處旅之道无如相易而至于喪牛終以

坎耳之痛而莫之聞也四初五上皆易卦變爲𢠸之坎坎爲耳痛故曰莫聞

以旅在上爲非宜耳

周易辨畫卷二十九